阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之五

如契經說鄔揭羅長者白佛言世尊我於一時自手執杓施僧飲食時有天神空中語我長者當知此阿羅漢果此阿羅漢向此不還果此不還向此一來果此一來向此預流果此預流向此持戒犯戒我於尒時雖聞彼語自省無有不平等心於僧衆中等心而施問彼天神者為是誰耶復何因緣來語長者答有作是說是魔衆天欲為長者善品留難有說是鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者常所祭天故來空中示導長者福田差別有餘復言彼是長者過去親屬生在天中以誠實言汲引長者問若是長者過去親屬於預流向云何能知見道迅速非其境故答預流向有二種一者世俗二者勝義得順決擇分名為世俗已入見道名為勝義住世俗向是彼天境若勝義向舍利子等尚不盡知況彼天等彼天所示但是

名為世俗已入見道名為勝義住世

俗向是彼天境若勝義向舍利子等
尚不盡知況彼天等彼天所示但是
世俗能受長者所施食故亦有餘經
說勝義向如世尊告婆拖利言若有
苾芻是俱解脫我設告彼汝來以身
於此濘渠為我作彴婆拖梨聽於意
云何彼聞我命為拒逆不將登蹋時
為退避不正踐蹈時為轉側不婆拖
梨曰不也世尊復告婆拖梨置俱解
脫若有苾芻是慧解脫我設告彼乃
至廣說復置慧解脫說於身證復置
身證說於見至復置見至說信勝解
置信勝解說隨法行置隨法行說隨
信行佛問彼荅一一如前有說此經
亦說世俗預流果向以見道中不能
聽受佛語義故評曰此中說勝義向
於理為善以說隨信隨法行故問住
見道時無能聽受佛語義者無異心
故如何世尊以言告彼荅世尊依彼
志樂而說無如是事為分別故假在
見道有異分心能受如來此言義者
必捨見道作所勑事佛意呵責婆拖
梨言住見道中尚從我命況汝遠離

一切功德而於我所生違逆心是故

穢言住見道中尚從我命況汝遠離
丙申歲高麗國大藏都監奉勅雕造 第三丈 浙
一切功德而於我所生違逆心是故
此中說勝義向
問長者何故雖聞天語猶於僧中平
等心施有說僧衆皆是長者一揵稚
聲所召集故彼作是念此皆是我一
揵稚聲之所召集無宜於此不等心
施有說僧衆受此飲食皆除飢渴無
差別故彼作是念我施飲食爲除飢
渴如阿羅漢受我施已飢渴得除異
縛異生受我飲食亦復如是無宜於
此不等心施有說長者施僧飲食本
意但欲饒益他故彼作是念我施飲
食爲饒益他不欲自利如阿羅漢受
我飲食所得饒益毀戒亦然是故我
今應等心施有說長者避愛恚故彼
作是念若施不等僧或於我起愛恚
心猶此當招不如意果我即於彼便
作怨讎何得名爲真淨施主有說長
者隨佛教故彼作是念如來常說若
有於一補特伽羅偏心敬養有五過
失若有一失尚不應爲何況於五有
說長者不望報故彼作是念施果異
熟唯欲界受我若命終當生色界施
果於我便爲無益設當有益尚不希

說長者不望報故彼作是念施果異
熟唯欲界受我若命終當生色界施
果於我便為無益設當有益尚不希
求況復無益故我但應平等心施有
說長者欲出家故彼作是念我離欲
染得不還果猶於居家眷屬珎財不
能棄捨諸出家者雖有具縛而於居
家眷屬財産能棄能捨能不積集受
佛禁戒盡壽修行純一圓滿清淨梵
行設有失念毀犯戒者深生慚耻常
希清淨若在居家不能如是故我於
此應等心施有說長者重儀相故彼
作是念諸出家人剃鬚染衣儀相同
佛持戒破戒俱令世間瞻覩生福為
作福田故我於中應等心施有說長
者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲
得忍智金剛杵劒摧破二十身見山
峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定
趣涅槃於四諦中慧眼清淨盡下分
結出欲淤泥故我不應於佛弟子心不
平等而行惠施有說長者顯自所得
覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧
堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧衆
施心平等顯已如是故來白佛
如契經中佛告慶喜施食有二果無
差別一者菩薩受彼食已證得無上

如契經中佛告慶喜施食有二果無
差別一者菩薩受彼食已證得無上
正等菩提二者如来受彼食已入於
無餘大涅槃界問初受食者有貪瞋
癡後受食者貪瞋癡盡何緣施果無
差別耶荅由思及田有偏勝故佛依
偏勝說果無差謂初難陁難陁跋羅
姊妹二人聞說菩薩受十六轉甘味
乳糜必當得成無上等覺歡喜勇躍
發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩
食已即於是夜降伏魔軍成等正覺
女聞倍喜更起勝思彼所施田雖非
殊勝由思勝故能招勝果准陁於佛
將涅槃時見佛身形少如衰變又聞
不久必入涅槃戀慕不堪其心擾乱
殊勝思願不能現前然由勝田能招
勝果佛依此故說無差別有作是說
欲遮准陁變悔心故如彼經說佛告
阿難若彼准陁工巧之子或他所引
或自尋思於施食中而生變悔於難
得事便為不得難得事者所謂諸佛
將涅槃時㝡後供養彼若生變悔者
汝便應以六處而勸諭之謂施食因
緣能招長壽色力樂譽富貴臣僚我
從世尊親聞是事施食有二果無差

汝便應以六處而勸喻之謂施食因
緣能招長壽色力樂辯富貴臣僚我
從世尊親聞是事施食有二果無差
別一者菩薩受彼食已證得無上正
等菩提二者如來受彼食已入於無
餘大涅槃界復應告彼准陁當知於
施食中若生變悔汝於如是難得事
中便為不得如失菩薩將成佛時奉
施乳糜所生勝福慎莫變悔由此故
言二果無別有說二時俱能資益離
染身故謂食於消化時能作食事佛
於後夜成正覺時彼食消化如成正
覺涅槃亦尒故說二施果無差別有
說初受食已證得佛法後受食已受
用佛法得修習修說亦如是有說初
受食已便入一切靜慮解脫等持等
至後受食已亦入一切靜慮解脫等
持等至有說初受食已渡煩惱河後
受食已渡生死河有說初受食已涸
煩惱海後受食已涸生死海如是拔
煩惱樹拔生死樹破煩惱山破生死
山越煩惱依越生死依說亦如是有
說初受食已棄捨集諦後受食已棄
捨苦諦有說初受食已證入道諦後
受食已證入滅諦有說初受食已捨
集入道後受食已捨苦入滅有說初

捨苦諦有說初受食已證入道諦後
受食已證入滅諦有說初受食已捨
集入道後受食已捨苦入滅有說初
受食已超越諸漏後受食已超順漏
法有說初受食已超四暴流後受食
已超順流法如流順流說超差別如
是扼順扼取順取身繫順身繫諸蓋
順諸蓋說超亦尒有說初受食已摧
破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食
已亦破二魔謂蘊魔死魔有說初受
食已入有餘大涅槃界後受食已入
無餘大涅槃界佛依如是種種因緣
說二種施果無差別

大種蘊第五中緣納息第二之一

大種與大種為幾緣如是等章及解
章義既領會已當廣分別問何故作
此論荅欲止譬喻者所說故彼說緣
性非實有法問彼何故作是說荅依
契經故如契經說無明緣行行相有
異無明一相如何一相無明為緣生
異相行而緣是實尊者亦說緣是諸
師假立名号體非實有亦為遮止如
是所說顯示諸緣體是實有若諸緣
性非實有者則一切法皆非實有以
因緣攝一切有為法等無間緣攝過
去現在除阿羅漢最後心聚餘心心

性非實有者則一切法皆非實有以
因緣攝一切有為法等無間緣攝過
阿毘達磨藏顯宗論卷第二十三　第八張
去現在除阿羅漢最後心聚餘心心
所法所緣緣增上緣攝一切法故又
若緣性非實有者應不施設諸法甚
深謂不依因緣觀察則諸法性麁淺
易知若以因緣而觀察者則甚深義
過四大海唯佛能知非餘所測又若
緣性非實有者應不施設有三菩提
謂以上智觀因緣故得佛菩提以中
智觀得獨覺菩提以下智觀得聲聞
菩提又因緣性非實有者應不施設
有三品慧謂下品慧應常下品中應
恒中上應恒上無實緣力令增減故
若尒便無師徒教習又師徒性應無
展轉尊者妙音亦作是說若緣非實
師不應令弟子覺慧轉下作中轉中
作上無修習緣令增長故師徒教誨
應不得成師應常師弟子亦尒由如
是等所說理故知緣自性決定實有
問若緣實有當云何通譬喻論師所
引經義答無明與一作用有多多用
為緣生異相行以有為法隨託衆緣
有無量門作用別故譬如一士而有
五能而不相違彼亦如是有說為顯
阿毘達磨藏顯宗論卷第二十三　第九張
諸有為法自性羸劣不能自起必藉

五能而不相違彼亦如是有說為顯
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十 第九丈 诃
諸有為法自性羸劣不能自起必藉
他緣無實作用無有自在故作斯論
此中自性謂法自體或云此顯所生
諸法自性羸劣以羸劣故有藉四緣
或三或二方得生起尚無有法藉一
緣生況無所藉如羸病者必假若四
若三若二所倚任緣而得起轉尚無
假一況全不假或云此顯能生因緣
自性羸劣以羸劣故或四或三或二
相資方能生法如羸劣者或四或三
或二相假能辦一事如契經說色是
無常色之因緣亦無常性無常所起
色云何常由諸有為性羸劣故不能
自起謂彼無力可能自生由不自生
故藉他起要假緣力方得生故由藉
他緣故無作用謂法無欲作是念言
我應作誰誰令我作無作用故則無
自在謂我勿起我勿滅中諸有為法
不自在故有說為遣諸緣起愚故作
斯論緣起愚者謂彼聞說無明緣行
乃至生緣老死便謂唯此是緣起法
令欲決定顯示從緣所生內外諸法
皆是緣起由此等緣故作斯論
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一 第十丈
大種與大種為幾緣答因增上因者

今欲決定顯示依緣所生內外諸法
皆是緣起由與等緣故作斯論
大種與大種為幾緣荅因增上因者
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一 第十張 諸
二因謂俱有同類俱生互相望為俱
有因前生與後生為同類因增上者
謂不礙生及唯無障此依種類惣相
而說然四大種有十一種謂眼處所
依乃至法處所依眼處所依與眼處
所依為因增上與餘所依但一增上
乃至法處所依與法處所依為因增
上與餘所依但一增上眼處所依大
種復有二種謂左與右左與左所依
為因增上與右所依但一增上右與
右所依為因增上與左所依但一增
上左眼所依大種復有二種謂所長
養及異熟生長養與長養為因增上
與異熟但一增上異熟與異熟為
因增上與所長養但一增上異熟大
種復有二種謂善業異熟及不善業
異熟善業異熟與善業異熟為因增
上與不善業異熟但一增上不善業
說亦尒善業異熟大種復有二種謂
天及人天與天為因增上與人但一
增上人說亦尒天大種復有二種謂
欲界及色界欲界與欲界為因增上
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一 第十張
與色界但一增上色界說亦尒色界

欲界及色界欲界與欲界為因增上
與色界但一增上色界說亦尒色界
大種復有四種謂初靜慮乃至第四
靜慮初靜慮與初靜慮為因增上與
餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說
亦尒不善業異熟大種復有三種謂
地獄傍生餓鬼地獄與地獄為因增
上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦
尒如說異熟長養亦尒如說左右亦
尒如說眼處所依大種乃至法處所
依大種亦尒此中異者謂五外處有
自他身情非情等差別應思問同趣
同地處所差別展轉相望為有因不答
有說無因此不應理應有大種是剎
那故謂五淨居所有大種無始生死
曽未起故諸所造色十一種等准前
大種廣說應知大種與所造色為幾
緣答因增上因者五因謂生因依因
立因持因養因增上者謂不礙生及
唯無障有說大種與所造觸為同類
因此不應理大種所造觸非同類故
所造色與所造色為幾緣答因增上
因者三因謂俱有同類異熟增上者
謂不礙生及唯無障此總相說差別
說者准前大種如理應思所造色與

因者三因謂俱有同類異熟增上者
謂不礙生及唯無障此揔相說差別
說者准前大種如理應思所造色與
大種為幾緣答因增上因者一因謂
異熟因增上者謂不礙生及唯無障
有說造觸與諸大種為同類因此不
應理造觸大種非同類故
大種與心心所法為幾緣答所緣增
上所緣者謂與身識彼相應法乃與
意識彼相應法為所緣身識及相應
法取自相意識及相應法取自相共
相增上者如前說心心所法與心心
所法為幾緣答因等無間所緣增上
因者五因謂相應俱有同類遍行異
熟等無間者謂心心所法等無間心
心所法現在前所緣者謂心心所法
與心心所法為所緣增上者如前說
心心所法與大種為幾緣答因增上
因者一因謂異熟因增上者如前說
大種與眼處為幾緣答因增上因者
五因謂生等五增上者如前說眼處
與眼處為幾緣答因增上因者一因
謂同類因增上者如前說眼處與大
種為幾緣答一增上增上義如前說
如眼處耳鼻舌身香味處亦尒大種
與色處為幾緣答因增上因者五因

種為幾緣荅一增上增上義如前說
如眼處耳鼻舌身香味處亦尒大種
與色處為幾緣荅因增上因者五因
謂生等五增上者如前說色處與色
處為幾緣荅因增上因者二因謂同
類異熟增上者如前說色處與大種
為幾緣荅因增上因者一因謂異熟
因增上者如前說如色處聲觸處亦
尒摠說雖然而義有異謂大種與聲
處為因增上因者五因謂生等五增
上者如前說聲處與聲處為因增上
因者一因謂同類因增上者如前說
觸處與觸處為因增上因者七因謂
生等五及俱有同類增上者如前說
大種與意處為幾緣荅所緣增上所
緣者謂與身識意識為所緣身識取
自相意識取自相共相身識取時若
一若多廣如前說意處與意處為幾
緣荅因等無間所緣增上因者三因
謂同類遍行異熟等無間者謂意處
等無間意處現在前所緣者謂意處
與意處為所緣增上者如前說此依
種類摠相而說然意處有六種謂眼
識乃至意識此中眼識與眼識為因
等無間增上非所緣因者二因謂同
類異熟等無間者謂眼識等無間眼
識現在前增上者如前說非所緣者

等無間增上非所縁因者二因謂同
類異熟等無間者謂眼識等無間眼
識現在前增上者如前說非所縁者
以眼識唯縁色眼識非色故如眼識
與眼識眼識與耳鼻舌身識亦尒眼
識與意識為因等無間所縁增上因
者二因謂同類異熟等無間者謂眼
識等無間意識現在前所縁者謂眼
識與意識為所縁增上者如前說如
眼識對六識耳鼻舌身識對六亦尒
意識與意識為因等無間所縁增上
因者三因謂同類遍行異熟等無間
者謂意識等無間意識現在前所縁
者謂意識與意識為所縁增上者如
前說意識與眼識為因等無間增上
非所縁因者三因即同類遍行異熟
等無間者謂意識等無間眼識現在
前增上者如前說非所縁者以眼識
唯縁色意識非色故如意識對眼識
意識對餘識亦尒問眼等五識展轉
無間現在前不荅諸瑜伽師說眼等
五識展轉無間不現在前皆從意識
無間生故阿毗達磨諸論師言眼等
五識展轉皆得無間而起若不尒者
違根蘊說如彼說苦根與苦根為因

五識展轉皆得無間而起若不尒者
違根蘊説如彼説苦根與苦根爲因
等無間增上非所縁意處與大種爲
幾縁答因增上因者一因謂異熟因
增上者如前説大種與法處爲幾縁
答因所縁增上因者七因謂生等五
及俱有同類所縁者謂與身識相應
法及意識相應法爲所縁增上者如
前説法處與法處爲幾縁答因等無
間所縁增上因者五因即相應等五
等無間者謂法處等無間法處現在
前所縁者謂法處與法處爲所縁增
上者如前説法處與大種爲幾縁答
因增上因者三因謂俱有同類異熟
增上者如前説問
大種與眼根爲幾縁答因增上因者
五因謂生等五增上者如前説眼根
與大種爲幾縁答一增上增上義如
前説如眼根耳鼻舌身男女根亦尒
大種與命根爲幾縁答一增上增上
義如前説命根與大種爲幾縁答一
增上增上義如前説大種與意根爲
幾縁答所縁增上所縁增上義皆如
前説意根與大種爲幾縁答因增上
因者一因謂異熟因增上者如前説
如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧

幾緣荅所緣增上所緣增上義皆如
前說意根與大種為幾緣荅因增上
因者一因謂異熟因增上者如前說
如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧
根亦尓大種與未知當知根為幾緣
荅所緣增上所緣者謂諸大種與苦
忍苦智集忍集智及相應根為所緣
增上者如前說未知當知根與大種
為幾緣荅一增上增上義如前說如
未知當知根已知根具知根亦尓問大
種對處問荅有三何故對根問荅惟
二荅彼造論者意尓故謂所造論隨
彼意欲而造論但令不違法相不應
責其所以有說此是有餘之說有說
此中現種種文種種說莊嚴於義令
易解故有說此中現二門二略乃至
廣說有說諸根即處所攝若說處當
知已說根是以不問有說此中廣略
漸次謂初四問次三後二由前廣說
後可准知為去繁文漸略而說問色
法於色法有同類因耶荅西方諸師
譬喻尊者說色於色無同類因對法
諸師說色於色有同類因如前雜蘊
同類因中已廣分別
何故四大種一生一住一滅而不相
應心心所法一生一住一滅說名相

同類因中已廣分別
何故四大種一生一住一滅而不相
[illegible]
應心心所法一生一住一滅說名相
應答如四大種或減或增心心所法
則不如是此中生者謂生所生住者
謂住所住及異所異滅者謂滅所滅
問諸有為法各有生住滅何故乃言
一生一住一滅答有因緣故說各有生
住滅謂各別有諸相相故非一相有
因緣故說一生一住一滅謂皆不離一剎
那時等於一時生住滅故問四大種
體有增減不設爾何失二俱有過若
有增減寧不相離所以者何若堅物
中地極微多水火風少地微隨與水
等量雜餘則相離乃至動物說亦如
是若無增減木石等物不應得成堅
軟等異答應言大種體有增減問若
爾云何名不相離答雖有增減而不
相離以展轉相資同作所作故如堅
物中雖地微多水火風少然離水等
地微不能作所作事乃至動物說亦
如是如多村邑共營一事雖有人數
多少不同而手相須不可相離問心
心所體亦有增減如何乃言則不如
是謂心心所法於三界三性有漏無漏

諸心聚中有多有少答由事等故不

心體亦有增減如何不言則不如

是謂心所法於三界三性有漏無漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一　第十八張　海

諸心聚中有多有少答由事等故不
名增減若一心中有二想一受等可
名增減然一心一想一受等故異大
種有說大種體無增減問石等云何
堅軟等異答大種勢力有增微故如
堅物中四大極微體數雖等而其勢
力地極微增乃至動物說亦如是如
一兩鹽和一兩麨置於舌上鹽生識
猛麨生識微此亦如是水酢均和生
舌識喻針鋒鳥翮生身識喻廣說亦
爾問心心所法亦用有增微如指鑄
利根鈍奴根鈍如何言不如是耶答
如四大種勢力廣顯增微易了是以
說之心心所法則不如是由此大種
不說相應又心心所法皆有所緣四
大種無所緣非無所緣法可說相應
所以者何心心所法有所依有行相
有發悟故必有所緣有所緣故恒相
應不相離四大種與此相違故無所
緣無所緣故雖不相離而不相應不
相離有二種一大種不相離共造一
色故二心心所法不相離共緣一境
故五蘊雖復同在一身無此二事非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一　第十九張　海

不相離是故大種不說相應

故五蘊雖復同在一身無此二事非
不相離是故大種不說相應

問云何得知此四大種恒不相離答
自相作業一切聚中皆可得故謂堅
聚中地界自相現可得故有義極成
於此聚中若無水界金銀錫等應不
可銷又水若無彼應分散若無火界
石等相擊火不應生又火若無無能
成熟彼應腐敗若無風界應無動搖
又若無風應無增長於濕聚中水界
自相現可得故有義極成於此聚中
若無地界至嚴寒位應不成冰又地
若無船等應沒若無火界應無煖時
又火若無彼應腐敗若無風界應不
動搖又風若無應無增長於煖聚中
火界自相現可得故有義極成於此
聚中若無地界燈燭等焰應不可迴
又地若無不應持物若無水界應不
生流又火若無焰不應聚若無風界
應不動搖又若無風應無增長於動
聚中風界自相現可得故有義極成
於此聚中若無地界觸牆等障應不
折迴又地若無應不持物若無水界
應無令風又水若無彼應分散若無
火界應無煖風又火若無彼應腐敗

動搖又風若無應無增長於煖聚中
火界自相現可得故有義極成於此
聚中若無地界燈燭等焰應不可迴
又地若無不應持物若無水界應不
生流又火若無焰不應聚若無風界
應不動搖又若無風應無增長於動
聚中風界自相現可得故有義極成
於此聚中若無地界觸墻等障應不
折迴又地若無應不持物若無水界
應無令風又水若無彼應分散若無

火界應無煖風又火若無彼應腐敗
問此四大種其相各異展轉相違云
何一時不相離起尊者世友作如是
說言異相相違因緣各別非諸相異
皆必相違諸不相違而相異者容俱
時起互不相離如四大種及香味觸
青黃色等諸有異相而互相違必無
一時不相離起如薪與火雹與稼穡
邏呼月輪藥病明闇

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十一